

قلت لنفسي وقالت لي^(١)

قلت لنفسي : ويحك يا نفس ! ما لي أتحاملُ عليك ، فإذا وفيت بما في وسعك ؛ أردت منك ما فوقه ، وكلفتك أن تسعى ، فلا أزال أُعنتك^(٢) من بعد كمالٍ فيما هو أكمل منه ، وبعد الحسن فيما هو الأحسن ، وما أنفكُ أجهدك كلاً راجعك النشاط ، وأضنيك كلاً ثابت القوة ؛ فإن تكن لك همومٌ ؛ فأنا أكبرها ، وإذا ساورتك الأحزان ، فأكثرها مما أجلبُ عليك .

أنت يا نفس ! سائرة على النهج ، وأنا أعتسف^(٣) بك ، أريد الطيران ، لا السير ، وأبتغي عملَ الأعمار في عمر ، وأستحُك من كل هَجعة راحة بفجر تعبٍ جديد ، وكأنني لك زمنٌ يُمادُ بعضه بعضاً ، فما يبرحُ يَنبثقُ عليك من ظلام بنور ، ومن نورٍ بظلام ؛ ليُهيئَ لك القوة التي تمتدُّ بك في التاريخ من بعد ، فتذهبين حين تذهبين ، ويعيش قلبك في العالم سارياً بكلمات أفرجه ، وأحزانه .

وقالت لي النفس : أمّا أنا : فإني معك دأباً كالحبيبة الوفيّة لمن تُحبّه ، ترى خضوعها أحياناً هو أحسن المقاومة ، وأما أنت فإذا لم تكن تتعب ، ولا تزال تتعب ، فكيف تُريني : أنك تتقدّم ، ولا تزال تتقدّم ؟

ليست دُنياك يا صاحبي ! ما تجده من غيرك ، بل ما تُوجده بنفسك ؛ فإن لم تزد شيئاً على الدنيا ؛ كنت أنت زائداً على الدنيا ؛ وإن لم تدعها أحسن ممّا وجدتها ؛ فقد وجدتها ، وما وجدتك ؛ وفي نفسك أولُ حدود دُنياك ، وآخر حدودها . وقد تكون دنيا بعض الناس حانوتاً صغيراً ، ودنيا الآخر كالقرية المُملّمة^(٤) ، ودنيا بعضهم كالمدينة الكبيرة ؛ أمّا دنيا العظيم : فقارةٌ بأكملها ،

(١) كتبت في ساعة ضجر ؛ من هذه الساعات الطارئة على الروح ، يُخيّل للمرء فيها : أنه هو وحده ، والعالم كله وحده ؛ ذاك في وجود نفسه خاصّة ، والآخر في وجود الطبيعة كلها . (ع) .

(٢) « أعتك » : أعتته : شدّد عليه ، وألزمه ما يصعب عليه أدائه ، ويشقُّ عليه تحمُّله .

(٣) « أعتسف » : اعتسف فلان الطريق ، وعن الطريق : سار فيه على غير هدى .

(٤) أي : الصغيرة تقوم بالدور القليلة المجتمع . (ع) .

وإذا انفرد ، امتدَّ في الدُّنيا ، فكان هو الدُّنيا .

والقُوَّةُ يا صاحبي ! تَغْتَذِي بالتَّعب ، والمُعَانَاة ؛ فما عَانِيَتَهُ اليَوْمَ حَرَكَةٌ مِنْ جِسْمِكَ ، أَلْفَيْتَهُ غَدًا فِي جِسْمِكَ قُوَّةً مِنْ قُوَّةِ اللَّحْمِ ، وَالذَّم . وَسَاعَةُ الرَّاحَةِ بَعْدَ أَيَّامٍ مِنَ التَّعَبِ هِيَ فِي لَذَّتِهَا كَأَيَّامٍ مِنَ الرَّاحَةِ بَعْدَ تَعَبِ سَاعَةٍ . وَمَا أَشْبَهَ الْحَيِّ فِي الدُّنْيَا وَوَشِكِ انْقِطَاعِهِ مِنْهَا بِمَنْ خُلِقَ ؛ لِيَعِشَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ عَلَيْهِ سَاعَاتُهَا ، وَدَقَائِقُهَا ، وَثَوَانِيهَا ؛ أَفْتَرَاهُ يَغْفُلُ ، فَيَقْدُرُهَا ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ ، وَيَذْهَبُ يُسْرِفُ فِيهَا ضُرُوبًا مِنْ لَهْوِهِ ، وَلَعِبِهِ ، وَمُجُونِهِ ؛ إِلَّا إِذَا كَانَ أَحْمَقَ أَحْمَقَ إِلَى نَهَايَةِ الْحُمَقِ ؟ !

اتَّعَبَ تَعَبَكَ يَا صَاحِبِي ! فِي النَّاسِ تَعَبٌ مَخْلُوقٌ مِنْ عَمَلِهِ ، فَهُوَ لَيْنٌ ، هَيِّنٌ ، مُسَوَّى تَسْوِيَةً ؛ وَفِيهِمْ تَعَبٌ خَالِقٌ عَمَلَهُ ، فَهُوَ جَبَّارٌ ، مَتَمَرِّدٌ ، لَهُ الْقَهْرُ ، وَالْغَلْبَةُ . وَأَنْتَ إِنَّمَا تَكِيدُ لِتَسْمُوَ بِرُوحِكَ إِلَى هُمُومِ الْحَقِيقَةِ الْعَالِيَةِ ، وَتَسْمُوَ بِجِسْمِكَ إِلَى مَشَقَّاتِ الرُّوحِ الْعَظِيمَةِ ؛ فَذَلِكَ يَا صَاحِبِي ! لَيْسَ تَعَبًا فِي حَفْرِ الْأَرْضِ ، وَلَكِنَّهُ تَعَبٌ فِي حَفْرِ الْكَثَرِ .

اتَّعَبَ يَا صَاحِبِي ! تَعَبَكَ ، فَإِنَّ عَنَاءَ الرُّوحِ هُوَ عُمرُهَا ؛ فَأَعْمَالُكَ عُمرُكَ الرُّوحَانِيُّ ، كَعُمُرِ الْجِسْمِ لِلْجِسْمِ ، وَأَحَدُ هَذَيْنِ عُمرٌ مَا يَعْيشُ ، وَالْآخَرُ عُمرٌ مَا سَيَعِيشُ .

* * *

قُلْتُ لِنَفْسِي : فَقَدْ مِلَلْتُ أَشْيَاءَ ، وَتَبَرَّمْتُ^(١) بِأَشْيَاءَ . وَإِنَّ عَمَلَ التَّغْيِيرِ فِي الدُّنْيَا لَهُوَ هَذِمُّ لَهَا كُلِّمَا بُنِيَتْ ، ثُمَّ بِنَاؤُهَا كُلِّمَا هُدِمَتْ ؛ فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا هُوَ قَائِمٌ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ بِصُورَتَيْنِ مَعًا ؛ وَكَمْ مِنْ صَدِيقٍ خَلَطَتْهُ بِالنَّفْسِ يَذْهَبُ فِيهَا ذَهَابَ الْمَاءِ فِي الْمَاءِ ، حَتَّى إِذَا مَرَّ يَوْمٌ ، أَوْ عَهْدٌ كَالْيَوْمِ ، رَأَيْتُ فِي مَكَانِهِ إِنْسَانًا خَيَالِيًّا ، كَمَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الثُّحَاةِ فِيهَا قَوْلَانِ . . . ! فَهُوَ يَحْتَمِلُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ تَأْوِيلَ مَا أَظُنُّ بِهِ مِنْ خَيْرٍ ، وَمَا أَتَوَقَّعُ بِهِ مِنْ شَرٍّ ! وَكَمْ مِنْ اسْمٍ جَمِيلٍ إِذَا هَجَسَ^(٢) فِي خَاطِرِي ؛ قُلْتُ : آه ، هَذَا الَّذِي كَانَ . . . !

أَمَّا وَاللَّهِ ! إِنَّ ثِيَابَ النَّاسِ لَتَجْعَلُهُمْ أَكْثَرَ تَشَابُهًا فِي رَأْيِ النَّفْسِ ، مِمَّا تَجْعَلُهُمْ

(١) « تَبَرَّمْتُ » : تَضَجَّرْتُ ، وَسَمِئْتُ .

(٢) « هَجَسَ » : وَقَعَ ، وَخَطَرَ ، وَدَارَ .

وجوهُهم التي لا تختلف في رأي العين : وإنِّي لأرى العالمَ أحياناً كالقطار السَّريع منطلقاً بركبهِ ، وليس فيه مَنْ يقوده ، وأرى الغفلةَ المُفْرِطةَ قد بلغت من هذا النَّاس مبلغَ مَنْ يظنُّ أنَّه حيٌّ في الحياة ، كالموظَّف تحت التَّجربة ، فإذا قَضَى المَدَّةَ قِيلَ له : ابدأ من الآن . كأنَّه إذا عاش يتعلَّم الخيرَ ، والشرَّ ، ويدركُ ما يصلُحُ ، وما لا يصلُحُ ، وانتهى من عمره إلى النِّهاية المحدودة ، رَجَعَ من بعدها يعيش منتظماً على استواء ، واستقامة ، وفي إدراك ، وتمييز . مع أنَّ الخرافةَ نفسُها لم تقبل قطَّ أن يُعَدَّ منها في أوهام الحياة : أنَّ رجلاً بلغ الثمانين أو التسعين ، وحنَّ أجله ، فأصبحوا لم يجدوه ميتاً في فراشه ؛ بل وجدوه مولوداً في فراشه . . . !

وقالت لي النَّفسُ : وأنت ما شأنك بالنَّاس ، والعالم ؟ يا هذا ! ليس لمصباح الطَّريق أن يقول : « إِنَّ الطَّريقَ مظلمٌ » . إنَّما قوله إذا أراد كلاماً أن يقول : « هأنذا مُضيءٌ » .

والحكيم لا يَضْجَرُ ، ولا يَضِيقُ ، ولا يَتَمَلَّمُ ، كما أنَّه لا يَسْخُفُ ، ولا يَطِيشُ ، ولا يَسْتَرْسِلُ في كَذِب الوهم ؛ فإنَّ هذا كلُّه أثر الحياة البهيمية في هذه البهيمة الإنسانيَّة ، لا أثر الرُّوح القويَّة في إنسانها . والحيوان هو الذي يجوعُ ، ويشبع ، لا النَّفسُ . وبين كلِّ شيئين ممَّا يَعْتَوِرُ^(١) الحيوانيَّة - كالخلوِّ ، والامتلاء ، واللَّذَّة ، والألم - تعمل قُوَى الحيوان أشياءها الكثيرة التي تتسلَّط بها على النَّفس ، لتَحْطُها من مرتبة إلى أن تجعلها كنفوس الحيوان ؛ ولهذا كان أولُ الحكمة ضَبْطَ الأدوات الحيوانيَّة في الجسم ، كما توضع اليدُ العالمةُ على مفاتيح القطار المنطلق يَتَسَعَّرُ مِرْجَلُهُ ، ويغلي .

اعمل يا صاحبي ! عملك ، فإذا رأيت في العاملين من يَضْجَرُ ؛ فلا تضجِرْ مثله ، بل خذ اطمئنانه إلى اطمئنانك ، ودَعِه يخلو ، وتَضَاعَفْ أنت . إنَّه ليُوشِكُ أن يكونَ في النَّاس ناسٌ (كالبنوك) ؛ هذه مُسْتَوْدَعَاتُ للمال ، تحفظه ، وتُخْرِج منه ، وتُثَمِّرُهُ ، وتلك مُسْتَوْدَعَاتُ للفضائل تحفظها ، وتخرج منها وتزيدها . وإفلاسُ رجلٍ من أهل المال ، هو إطلاقُ النَّكبةِ مُسَدَّسَها على رجلٍ تقتله ؛ ولكن إفلاس (بنك) هو إطلاقُ النَّكبةِ مِدْفَعُها الكبير على مدينة تُدَمِّرُها .

* * *

(١) « يعتور » : اعتور القوم الشيء ، وتعاوروه : تداولوه فيما بينهم .

قلت لنفسي : فما أشدَّ الألم في تحويل هذا الجسد إلى شِبْهِ رُوحٍ مع الرُّوح ! تلك هي المعجزة ؛ التي لا توجد في غير الأنبياء ، ولكنَّ العمل لها يجعلها كأنَّها موجودة . والأسد المحبوسُ محبوسٌ فيه قُوَّتُهُ ، وطباعُهُ ، فإن زال الوجودُ الحديديُّ من حوله ، أو وَهَنْتِ ناحيةٌ منه ؛ انطلق الوحش . والرَّجل الفاضلُ فاضلٌ ما دام في قَفْصِهِ الفكريِّ ، وهو ما دام في هذا القفص ؛ فعليه أن يكون دائماً نموذجاً معروضاً للتَّنْقِيحِ الممكن في النَّفس الإنسانية : تُصِيبُهُ السَّيِّئَةُ من النَّاسِ لتختبر فيه الحسنة ، وتبلوه الخيانة ؛ لتجدَ الوفاء ، ويكرُّهُ^(١) البُغْضُ ليقابله بالحبِّ ، وتأتيه اللَّعْنَةُ لتجدَ المغفرة ؛ وله قلبٌ لا يتعبُ ، فيبلغ منزلةً إلا ابتداءً التعبُ ؛ ليلبغ منزلةً أعلى منها ، وله فكرٌ كلُّما جَهدَ ، فأدرك حقيقةً ؛ كانت الحقيقة أن يجهدَ ، فيدرك غيرها .

وقالت لي النَّفسُ : إنَّ مَنْ فاق النَّاسَ بنفسِهِ الكبيرة : كانت عَظَمَتُهُ في أن يفوق نفسه الكبيرة . إنَّ الشَّيْءَ النَّهائِيَّ لا يُوجَدُ إلا في الصَّغائر ، والشَّرُّ ، أمَّا الخيرُ ، والكمالُ ، وعظائمُ النَّفسِ ، والجمالُ الأُسْنَى ، فهذه حقائقٌ أزلِيَّةٌ وُجِدَتْ لنفسها : كالهواء يتنفسه كُلُّ الأحياء على هذه الأرض ، ولا ينتهي ، ولا يُعرَفُ أين ينتهي ؛ وكما ينبعث الثُّور من الشَّمْسِ ، والكواكب إلى هذه الأرض ، يُشَبِّه أن تكون تلك الصِّفَاتُ منبعثةً إلى النفوس من أنوار الملائكة ، وبهذا كان أكبرُ النَّاسِ حظاً منها هم الأنبياء المتَّصلين بتلك الأنوار .

ومن رحمة الله أن جعل في كُلِّ النَّفْسِ الإنسانيةِ أصلاً صغيراً يجمع فكرةَ الخير ، والكمال ، وعظائمِ النَّفسِ ، والجمالِ الأُسْنَى ، وقد تعظَّمُ فيه هذه الصِّفَاتُ كُلُّها أو بعضها ، وقد تصغُرُ فيه بعضها ، أو كُلُّها : ألا وهو الحبُّ .

لا بدَّ أن تمرَّ كُلُّ حياةٍ إنسانيةٍ في نوعٍ من أنواع الحبِّ ؛ من رَقَّةِ النَّفسِ ، ورحمتها إلى هوى النَّفسِ ، وعشقها .

وإذا بلغ الحبُّ أن يكون عِشْقاً ؛ وَضَعَ يده على المفاتيح العصبية للنَّفسِ ، وفتح للعظام والمعجزات أبوابها ؛ حتَّى إنَّه ليَجْعَلُ الخرافة الفارغة معجزةً دقيقةً ، ويملأ الحياة بمعانٍ لم تكن فيها من قبل ، ويصبح سرُّ هذا الحبِّ لا ينتهي ؛ إذ هو

(١) « يكرُّهُ » : كرهه الغمُّ : اشتدَّ عليه ، وبلغ منه المشقة .

سرّاً لا يُدْرِك ، ولا يُعرف .

اجهدْ جهدَكَ يا صاحبي ! فما هو قَفْصُكَ الفكريُّ ذلك الشُّعاعُ ؛ الذي يحبسُك ، ولكنه صَقْلُ النَّفْسِ لتتلقَى الأنوار ، ولا بدّ للمرأة من ظاهرٍ غير ظاهرٍ الحَجَرِ ؛ لتكونَ به مرآة .

قلتُ لنفسي : فما أشدّه مضضاً أعانيه ! إنّ أمري ليذهب فُرْطاً^(١) . أكلّما ابتغيْتُ من الحياة مَرَحاً أطربُ له ، وأهتُرُ ، جاءني الحياةُ بفكرةٍ أَسْتَكِدُّ^(٢) فيها ، وأدأب ؟ أهذا السُّرورُ ؛ الذي لا يزال يقَعُ بين النَّاسِ هو الذي لا يكاد يقع لي ؟ وهل أنا شجرةٌ في مَغْرَسِها ، تنمو صاعدةً بفروعها ، ونازلةً بجذورها ، غير أنّها لا تبرُحُ مكانها ؟ أو أنا تمثالٌ على قاعدته : لا يتزعزُعُ عنها إلا ساعة لا يكون تمثالاً ، ولا يدعُها حتّى تدعّه معاني العظْمة ؛ التي نُصب لها ؟

قالت لي النفس : ويحك ! لا تطلب في كونِكَ الصَّغِيرِ ما ليس فيه ، إنّ النَّاسَ لو ارتفعوا إلى السَّماء ، وتقلَّبوا فيها ، كما يَسِيحُ أهلُ قَارَةِ من الأرض في قَارَةِ غيرها ، وابتغَوْا أن يحملوا معهم ممّا هناك تذكّاراً صغيراً إلى الأرض ؛ لوجدوا أصغرَ ما هنالك أكبرَ من الأرض كلّها ؛ فأنّت سائحٌ في سمواتٍ .

أنت كالنَّائم : له أن يَرى ، وليس له أن يأخذ شيئاً ممّا يرى إلا وَصْفَه ، وحكمته ، والسُّرورَ بما التذّ منه ، والألمَ بما توجّع له .

لن تكونَ في الأرض شجرةً برجلين ، تذهبُ هنا ، وها هنا ، ولكن الشَّجرة ترسل أثمارها ، يتناقلها النَّاسُ ، وهي تُبدِعُ الثُّمارَ إبداعَ المؤلفِ العبقريِّ ما يؤلِّفه بأشدّ الكدِّ ، وأعظم الجهدِ ، مُطْلَقَةً ضميرها في الفكرة الصَّغيرة ، تَعْقِدُها شيئاً شيئاً ، ثُمَّ تعود عليها بالزيادة ، ولا تزال كلّ وقت تعود عليها حتّى تستفرغَ أقصى القوّة ؛ ثُمَّ يكونُ سرورها في أن تهَبَ فائدتها ، لأنّها لذلك وُجِدَتْ .

إنّ في الشجرة طبيعةً صادقةً ، لا شهوةً مكذوبةً ، فالحياةُ فيها على حقيقتها ، وأكثرُ ما تكون الحياةُ في الإنسان على مَجازِها ؛ وشرطُ المَجازِ : الخيالُ ، والمبالغةُ ، والتلوين . ولكن متى اختار الله رجلاً ، فأقرّ فيه سرّاً من أسرار الطَّبيعة

(١) أي : مجاوزاً فيه عن الحدِّ . (ع) .

(٢) « أَسْتَكِدُّ » : كدّ الرجل : اشتدّ في العمل ، وألحَّ فيه .

الصَّادِقة ، ووهب له العاطفة القادرة ؛ التي تصنع ثمارها - فقد غرسه شجرة في منبتها ، لا مفر ، ولا مندوحة^(١) ، وقد يُخيَّل له ضعف طبيعته البشرية أحياناً أن نضرة المجد التي تعلوه ، وتتألق حوله كشعاع الكوكب ، هي تعبُهُ ، وضجرُهُ ، أو أثر انخداله ، وألمه ، ومسكنته وهذا من شقاء العقل ؛ فإنه دائماً يضيف شيئاً إلى شيء ، ويخلط معنى بمعنى ، ولا يترك حقيقة على ما هي ، كأن فيه ما في الطفل من غريزة التقليد ؛ والعقل لا يرى أمامه إلا الإلهية ، فهو يقلدها في مداخلة الأشياء بعضها في بعض ، لإيجاد الأسرار بعضها من بعض .

ومن ثمَّ كانت الحقيقة الصريحة الثابتة مدعاةً للملل العقلي في الإنسان ، لا يكاد يُقيم عليها ، أو يتقيّد بها ، فما نال شيئاً إلا ليطمع في غيره ، وما فاز بلذة إلا ليزهد فيها ، وأجل ما أحبه الإنسان أن يناله ، فإذا ناله ؛ وقع فيه معنى موته ، وبدأ في النفس عمراً آخر من حالة أخرى ، أو مات ، ولم يبدأ ؛ فلا بد لهذا الإنسان مع كل صواب من جزء من الخطأ ، فإن هو لم يجد خطأ في شيء ؛ انتفك لنفسه^(٢) الخطأ المضحك في شبه رواية خيالية .

إنه لشعرٌ سخيْفٌ بالغ السخافة أن يُتخيَّل الغريقُ مفكراً في صيد سمكة رآها . . . ولكن هذا من أبلغ البلاغة عند العقل الذي يبحث عن وهم يضيفه إلى هذه الحقيقة ؛ ليضحك منها ، كما يبحث لنفسه أحياناً في أجمل حقائق اللذة عن ألم يتألم به ليغيب فيه !

قلت لنفسي : فهل ينبغي لي أن أحرق دمي ؛ لأنني أفكر ، وهل أظل دائماً بهذا التفكير ، كالذي ينظر في وجه حسناء بمنظار مكبر ، لا يريه ذلك الوجه المعشوق إلا ثقباً ، وتخريماً كأنه خشبة نزع منها مسامير غليظة . . . ! فلا يجد المسكين هذه الحقيقة إلا ليفقد ذلك الجمال ؟ وهل بُدَّ من الشبه بين بعض الناس ، وبين ما ارتصد له من عمل يحيا به ؛ فلا يكون الحودئي حودياً إلا لشبه بين نفسه وبين الخيل ، والبغال ، والحمير . . . ؟

(١) « لا مندوحة » : يُقال : لا مندوحة لك عن ذلك ، أي : لا غنى لك عنه .

(٢) كذب واختراع ، ومنه : حديث الإفك . (ع) .

وقالت لي النَّفس : إِنَّ فَاسَ الحَطَّاب لا تكونُ من أداة الطَّبيب ، فخذ لكلِّ شيء أداته ، وكن جاهلاً أحياناً ، ولكن مثلَ الجهل ؛ الذي يَضَع لوجهِ الطُّفل بشاشته الدَّائمة ؛ فهذا الجهلُّ هو أكبر علمِ الشُّعور الدَّقِيق المَرهَف ، ولولاه ؛ لهلك الأنبياء ، والحكماء ، والشُّعراء غمّاً وكمداً ، ولكانوا في هذا الوجود ، على هذه الأرض ، بين هذه الحقائق ؛ كالذي قُيد ، وحُبِس في رَهجِ تُثيره القَدَم ، والخُفُّ ، والخافر : لا يتنَفَّس إلا الغبار ، يُثار من حوله إلى أن يُقْضَى عليه .

اجهلْ جهلك يا صاحبي ! في هذه الشَّهوات الخسيسة ؛ فإنها العِلْمُ الخبيثُ الذي يُفسد الرُّوح ، واعرِف كيف تقول لرُوحك الطُّفلة^(١) في ملائكتيها حين تُساوِرُكَ الشَّهوات : هذا ليس لي ! هذا لا ينبغي لي !

إِنَّ الرُّوحَ الكبيرةَ هي في حقيقتها الطُّفْلُ الملائكي .

وعِلْمُ خِسائس الحياة يجعلُ للإنسان في كُلِّ خسيسةٍ نفساً تتعلَّقُ بها ، فيكونُ المسكينُ بين نفسين ، وثلاث ، وأربع ، إلى ثلاثين ، وأربعين ، كلُّهن يتنازعنَّه ، فيضِغُ بهذه الكثرة ، ويُصبِحُ بعضُه بلاءً على بعضٍ ، وتَشغله الفُضُول ، فيعودُ لها كالمزبلة لما أُلقيَ فيها ، ويُمَحَق في نفسه الطَّبِيعِيَّةُ حسُّ الفرح بجمال الطَّبِيعَةِ ، كما يُمَحَق في المزبلة معنى النِّظَافَةِ ، ومعنى الحِسن بها .

هذه الأنفسُ الخياليَّةُ في هذا الإنسان المنكود^(٢) ، هي الأرواحُ التي يَنْفُخُها في مصائبه ، فتجعلُها مصائبَ حيَّةٍ تعيشُ في وجوده ، وتعملُ في أعمالها ، ولولاها لماتت في نفسه مطامعٌ كثيرةٌ ، فماتت له مصائبٌ كثيرةٌ .

انظر بالروحِ الشَّاعرة ، تَر الكونَ كُلَّهُ في سمائه وأرضه انسجاماً واحداً ، ليس فيه إلا الجمالُ ، والسَّحرُ ، وفتنةُ الطَّرب ؛ وانظر بالعقلِ العالمِ ، فلن ترى في الكونِ كُلِّهِ إلا موادَّ علمِ الطَّبِيعَةِ ، والكيمياء .

وَمَدَى الرُّوحِ جمالِ الكونِ كُلِّهِ ؛ وَمَدَى العقلِ قطعةٌ من حَجَرٍ ، أو عَظْمةٌ من حيوانٍ ، أو نَسِيجَةٌ من نباتٍ ، أو فِلْدَةٌ^(٣) من معدنٍ ، وما أشبهها .

(١) « الطُّفلة » : الطُّفْلُ : الرَّخِص الناعم الرقيق . وهي طُفْلة .

(٢) « المنكود » : نَكَدَ عَيْشُهُ : اشدَّ .

(٣) « فلدة » : قطعة .

اجْهَلْ جَهْلَكَ يَا صَاحِبِي ! فَنِي كُلِّ حُسْنٍ غَزَلٌ بِشَرِّطٍ أَلَا تَكُونُ الْعَاشِقَ الطَّامِعَ ،
وَالَا ؛ أَصَبْتَ فِي كُلِّ حَسَنِ هَمًّا ، وَمَشْغَلَةً ... !

* * *

قُلْتُ لِنَفْسِي : إِلَى الْآنَ لَمْ أَقُلْ لِكَ ذَلِكَ الْمَعْنَى ؛ الَّذِي كَتَمْتُهُ عَنْكَ .
وَقَالَتْ لِي النَّفْسُ : وَإِلَى الْآنَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِلَّا جَوَابَ ذَلِكَ ؛ الَّذِي كَتَمْتَهُ عَنِّي .

* * *